四庫全書

子部

欽定四庫全書

圖書編卷六

明 章潢 撰

大衍總叙

大衍者程子謂數始於一備於五小衍之為十大衍之為五十信然也其用四十有九而一不用得非以一為數之所由始乎其法則如楊誠齋以具數五十而分二掛一象三揲四歸餘為數之用以天數五地

數五為數之本以乾坤二卦之策為數之終信然也十有八變而八卦小成則引伸類長而六十四卦萬有一千五百二十得非數之所以為大衍乎易云天生神物聖人則之彼蓍草一本百莖而兩用之則各得五十為大衍之數是蓍乃天生之神物而聖人則之以為大衍信乎變化之道神之所為也然曰幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻又曰蓍之德圓而神卦之德方以知六

爻之義易以貢可見蓍數卦爻本不可以象分矣但顯道神德行以此洗心退藏於密和順於道德而理於義窮理盡性以至於命恐又不可專以卜筮言也是篇所編乃揲蓍之法後又因古人所用占法而微有不同其所以為大衍者一也故併録之云

易繫辭曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五所以成

變化而行鬼神也

此河圖之數也古今言數學者葢始於此天地只有一十數衍而為百千萬億之無筭者此十之積也十數又只始於一數自二至十皆此一之積也一之上更有何物此所謂易有太極是也太極雖超乎數之外而實行乎數之中也自天一至地十細積之已自具天地五十有五之數一與二為三三與三為六六與四為十十與五為十五十五與六為二十一二十一與七為二十八二十八與八為三十六三十六與九為四十五四十五與十為

五十五數備矣其下文不過申明此十數而已天地人物古往今來萬事萬變與夫鬼神之情狀皆在此數包羅中矣

天數五地數五天地之數五十有五夫既已曰數矣即河圖之數也後儒有謂此特數焉耳非理也豈知天下無理外之數又豈有數外之理哉是故專於數學者非也視理數為二致者亦安足以成變化行鬼神默契乎河圖之蘊况河圖自一至十為數五十五

洛書自一至九為數四十五合之為數者百蓍草叢生其數亦百可當大衍之數者二故圖書位數與易卦合而揲蓍掛扐之數所以定卦爻過揲之數所以定乾坤之策而當朞之日合二篇之策而當萬物之數可見圖書數之原蓍策數之衍要皆出於天而聖人無所造作為於其間也惡可以為數而忽之

大衍之數圖

天七
地二
合
生火

天三
地八
合
生木

天五
地十
合
生土

地四
天九
合
生金

天一
地六
合
生水

大衍之數五十其用四十有九五十者蓍之神用也顯陰陽之數定乾坤之策成六十四卦三百八十四爻也四十九者虛天一而不用象乎太極而神功不測也五十五者天地之極數所以神變化而行鬼神也然則大衍之數先哲之論多矣馬季長鄭康成之徒各存一説義理貽然謹按繫辭曰天數五五奇也地數五五耦也五位相得而各有合以成金木水火土也天數一三五七九也地數二四六八十也此乃

五十五之數也

天一與地六合於北而生水地二與天七合於南而生火天三與地八合於東而生木地四與天九合於西而生金天五與地十合於中而生土朱漢上謂一三五七九奇數所謂天數二十五二四六八十偶數所謂地數三十凡五十有五成變化行鬼神者此也

天一下降與地六合而生水於北地二上駕與天七合而生火於南天三左旋與地八合而生木於東地

四右轉與天九合而生金於西天五寘運與地十合而生土於中以奇生者成而耦以耦生者成而奇天陽也故其數奇地隂也故其數耦奇耦相合而五十有五之數備大衍之數減其五者五行之用也虛其一者元氣之本也葢天五為變化之始散在五行之位故中無定象天始生一肇其有數也而後生四象五行之數令焉虛而不用是明元氣為造化之宗居尊不動也

河圖積數五十五其五十者皆因五而後得獨五為五十所因而自無所因故虛之則但為五十又五十五之中其四十者分為陰陽老少之數而其五與十者無所為則又以五乘十以十乘五而亦皆為五十矣洛書積數四十五而其四十者散布於外而分陰陽老少之數唯五居中而無所為則亦自含五數并為五十矣

一二三四五天地之生數也五中數故不用六七八

九十天地之成數也十全數故不用而河圖洛書之四象亦無所當於五與十焉故四象之畫成而以一二三四紀其次九八七六積其實揲蓍之法具而掛扐之五與四以一其四而為奇九與八以兩其四而為耦奇以象圓而徑一者其圍三故凡奇者其數三偶以象方而徑一者其圍四而用半故凡偶者其數二所謂參天兩地者也及其揲之三變則凡三奇者三其三而為九三偶者參其兩而為六此九六之所

以得數之實也至於兩奇一偶則亦參其兩奇以為六兩其一偶以為二而合之為八兩偶一奇則亦兩其兩耦以為四參其一奇以為三而合之為七此七八所以得數之實也是老少雖有不同然其成象之所自得數之所由則皆有從來而不可誣矣若專以一三五為九二四為六則雖合於積數之一端而於七八則有不可得而通者矣

說卦傳曰昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命繫辭傳曰大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸竒於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛又曰四營而成易十有八變而成卦此教人所以揲蓍之法也大衍數五十虛一不用取四十九蓍為一握信手中分置几左右次以左手取左策執之而以右手取右一策掛左

手小指間次以右手四揲左策觀其所餘或一或二
或三或四扐之左手無名指間次以右手反過揲之
策於左上遂取几右策執之而以左手四揲之觀所
餘策如前扐之左手中指間次以右手反過揲策於
几右合兩手一掛二扐之策置几之西邊是謂一變
再以兩手取几左右見存之策合之復四營如第一
變之儀而置掛扐之策於第一變掛扐之側是謂二
變再以兩手取几左右見存之策合之復四營如前

二變之儀而置掛扐之策於第二變掛扐之側是謂三變乃覩三變所得掛扐多少以畫第一爻如是每三變成爻十八變成卦是其老少之變與不變以占事之吉凶焉

揲蓍所得掛扐之策圖

筮法初揲掛扐不五則九第二三揲不四則八五四為奇為少九八為偶為多五除掛一則四九除掛一則八

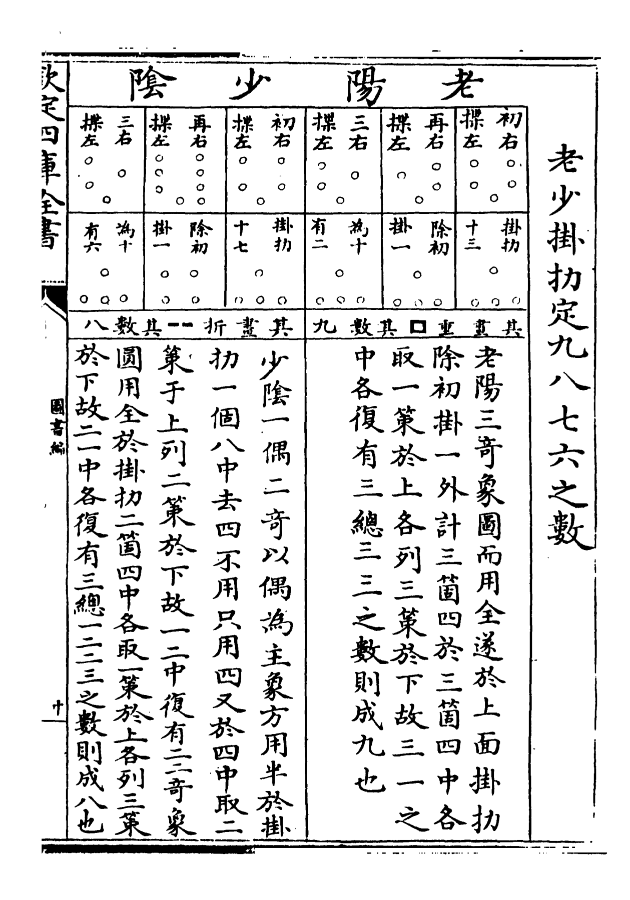
右左	右左	右左	右左	右左	右左	右左	右左
三揲皆奇是為老陽有乾之象通掛扐十三除初掛十二	或初揲偶再揲三揲奇為少陰一偶在下巽象通掛扐十七除初掛十六	或初揲奇再揲偶三揲奇亦為少陰一偶在中有離之象	或初揲奇再揲奇三揲偶亦為少陰一偶在上有兌之象	或初揲奇再揲三揲偶為少陽一奇在下震象通掛扐廿一除初掛二十	或初揲偶再揲奇三揲偶亦為少陽一奇在中有坎之象	或初揲偶再揲偶三揲奇亦為少陽一奇在上有艮之象	三揲皆偶是為老陰有坤之象通掛扐二十除初掛廿四

蓍策掛扐所得止奇偶二爻而已奇偶二爻三揲

之而乾坤坎離震巽艮兌八純卦已備凡六十四卦三百八十四爻不過由八純卦而重之也

即蓍策竒耦而成卦而無方無體之妙已見于蓍故曰蓍之德圓而神即竒耦六爻以為變而吉凶悔吝之占已寓於卦故曰卦之德方以知可見圓而神者自無而成有方以知者因有而知無神以知來知以藏往一而已矣所謂興神物以前民用豈專指蓍草而言之哉

老少掛扐定九八七六之數

老陽三奇象圓而用全遂於上面掛扐除初掛一外計三箇四於三箇四中各取一策於上各列三策於下故三一之中各復有三總三三之數則成九也

少陰一偶二奇以偶為主象方用半於掛扐一個八中去四不用只用四又於四中取二策于上列二策於下故一二中復有二二奇象圓用全於掛扐二箇四中各取一策於上各列三策於下故二一中各復有三總一二三之數則成八也

少陽			老陰		
初右 揲左	再右 揲左	三右 揲左	初右 揲左	再右 揲左	三右 揲左
掛扐 二十	一除 初掛	一為 二十	掛扐 二十	五除 初掛	一為 廿四
其畫單一其數七			其畫交乂其數六		

少陽一奇二偶以奇為主象圓用全於掛扐一個四中取一策於上列三策於下故一個一中復有三二偶象方用半於掛扐二個八中各去四不用又於二個四中各取二策於上各列二策於下故三中各復有二總一三二二之數則成七也

老陰三偶象方而用半是於上而掛扐除初掛一外計三個八各去四不用又於三個四中各取二策於上各列二策於下故三二之中各有二總三二之數則成六也

按四象老少之由原於河圖之數一二三四五圖之生數也六七八九十圖之成數也四象九八七六之數皆就成數内見然九者一三五之積六者二四之積七者二五之積八者三五之積言九八七六則生數已在其中必以九六為老七八為少者以成數論之陽主進由七之進至九而極為陽之老陰主退由八之退至六而極為陰之老九退而為七則七為少六進而為八則八為少也進極而退所以七為少陽

退極而進所以八為少陰也

策者蓍之莖數曲禮所謂策為筮者是也大傳所謂乾坤二篇之策者正以其掛扐之外見存蓍數為言耳葢揲蓍之法凡三揲掛扐通十三策而見存三十六策則為老陽之爻三揲掛扐通十七策而見存三十二策則為少陰之爻三揲掛扐通二十一策而見存二十八策則為少陽之爻三揲掛扐通二十五策而見存二十四策則為老陰之爻大傳專以六爻乘

老陽老陰而言故曰乾之策二百一十有六坤之策

百四十有四凡三百有六十其實六爻之爲陰陽者

老少錯雜其積而爲乾者未必皆老陽其積而爲坤

者未必皆老陰其爲六子諸卦者或陽或陰亦互有

老少焉蓋老少之別本所以生爻而非所以名卦今

但以乾有老陽之象坤有老陰之象六子有少陰陽

之象且均其策數又偶合焉而因假此以明彼則可

若便以乾六爻皆爲老陽坤六爻皆爲老陰六子皆

為少陽少陰則恐其未安也但三百六十者陰陽之合其數必齊於此若乾坤之爻而皆得於少陰陽也則乾之策六其二十八而為百六十八坤之策六其三十二而為百九十二其合六為三百六十此則不可易也

老少掛扐過揲進退圖

老陽九	少陰八
掛扐十三除初掛一十二過揲三十六四九之數也	掛扐十七除初掛一十六過揲三十二四八之數也

掛扐

過揲

掛扐

過揲

少陽七

掛扐廿一
除初掛一
二十過揲
二十八四
七之數也

掛扐

過揲

老陰六

掛扐廿一
除初掛一
廿四過揲
亦廿四四
六之數也

掛扐

過揲

按五十之著虛一用四十九營之後又除初掛一只以四十八策分掛扐過揲而為此圖掛扐過揲進退各以四由老陽掛扐十二進一四為少陰掛扐十六少陰掛扐十六進一四為少陽掛扐二十少陽掛扐二十進一四為老陰掛扐二十四其進也至四十八策之中焉止矣又由老陽過揲三十六退一四為少陰過揲三十二少陰過揲三十二退一四為少陽過揲二十八少陽過揲二十八退一四為老陰過揲

二十四其退也亦至四十八策之中焉止矣進退皆不過乎中也

四十九者蓍之全數也以其全而揲之則其前為掛扐其後為過揲以四乘掛扐之數必得過揲之策以四除過揲之策必得掛扐之數其自然之妙如牝牡之相御如符契之相合可以相勝而不可以相無且其前後相因固有次第而掛扐之數所以為七八九六又有非偶然者皆不可以不察也

二老過揲當期物數圖

繫辭傳曰乾之策二百一十六乾六爻老陽過揲數坤之策百四十四坤六爻老陰過揲數凡三百六十當期之日萬有一千五百二十合乾坤與六子三百八十四爻二老過揲之數當萬物之數也

此以二老過揲數論若以二少過揲數論總數亦同

或曰何以不論掛扐曰掛扐以生爻過揲以明數而或者乃捨掛扐并以過揲生爻誤矣

乾策二百十六

坤策百四十四

二老過揲計三百八十四爻數

老陰過揲每爻三十策

卅卅卅卅卅卅

口口口口口口

六六六六六六

六爻計二百一十六策

老陰過揲每爻二十四策

廿廿廿廿廿廿

乂乂乂乂乂乂

四四四四四四

六爻計一百四十四策

合乾坤二老策三百六十當一期之日數

二篇策數萬有一千五百二十

老陽爻百九十二每爻三十六策百九十二爻共六千九百一十二策合乾與六子陽爻筭

老陰爻百九十二每爻二十四策百九十二爻共四千六百單八策合坤與六子陰爻筭

合乾坤六子二老策萬一千五百二十當萬物數

乾策百六十二　　坤策百九十二

二少過揲計三百八十四爻數

少陽過揲每爻二十八策

廿廿廿廿廿廿

一一一一一一

八八八八八八

六爻計一百六十八策

少陰過揲每爻三十二策

卅卅卅卅卅卅

一一一一一一

二二二二二二

六爻計一百九十二策

合乾坤二少策亦三百六十當一期日數

二篇策數亦萬一千五百二十

少陽爻百九十二每爻二十八策百九十二爻共五千三百七十六策合乾與六子陽爻算

少陰爻百九十二每爻三十二策百九十二爻共六千一百四十四策合坤與六子陰爻算

合乾坤六子二少策亦萬一千五百二十當萬物數

六爻皆不變占本卦彖辭一爻變則占本卦變爻二爻變則以本卦二變爻占仍以上爻為主三爻變則占本卦及之卦之彖辭四爻變則以之卦二不變占仍以下爻為主五爻變則以之卦不變占六爻變則占之卦彖辭乾坤則占二用

四象之數乃天地之間自然之理其在河圖洛書各有定位故聖人畫卦自兩儀而生有畫以見其象有位以定其次有數以積其實其為四象者久矣至於

揲蓍然後掛扐之奇耦方圓有以兆之於前過揲之三十六三十二二十八二十四有以乘之於後而九六七八之數隱然於其中九七天數也三十六二十八凡老陽少陽之策數也六八地數也三十二二十四凡老陰少陰之策數也今專以九六為天地之數乾坤之策謂七八非天地之數而為六子之策則誤矣

大衍之數五十其用四十有九天數二十有五一三五七

九共二十五也地數三十二四六八十共三十也凡天地之數五十有五以五行氣通凡五行減五大衍又減一故四十九也姚信云天地之數五十有五其六以象六畫之數兼虛一之數共為六畫此說尤非故減之而用四十九也王弼云演天地之數所賴者五十也其用四十九其一不用也不用而用以之通非數而數以之成斯易之太極也四十有九數之極也云演天地之數是云數之極非嘗因諸家之說而攷之易係之文首言乎大衍之數之用

次及乎分二掛一揲四歸竒之法又其次始言天地之數五十有五以成變化而行鬼神又其次則言乾坤之策當期之日與萬物之數故其末總提上文云是故四營而成易十有八變而成卦引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酧酢可與佑神矣觀聖人立言之意不先言天地之數五十有五而先言大衍五十者明所主在大衍也明大衍包天地之數而非天地之數生大衍也何者天

之數可名以一三五七九地之數可名以二四六八十也大衍虛一不用則不可以名求無名為有名之宗故大衍足演天地之數也其用四十有九以生天地之數而為天地樞故五奇五偶推而至於五十有五此天地之數自大衍而生也陽爻陰爻推而至於當期之日與萬物之數此乾坤之策亦自大衍而生也

論占以貞悔為體用

古之言占者皆以貞悔貞言其正悔言其變猶言體用云爾伏羲始畫三爻之卦八乾南坤北離東坎西震東北巽西南兑東南艮西北此陰陽對待之定體所謂貞也因而重之每卦之上又各變為三爻之卦八是為六十四卦所謂悔也既重而為六十四卦卦備六爻又於六爻卦六各變為六十四是為四千九十六卦則又以所重之六十四為貞而所變之六十四卦為悔矣卦之有變蓋自伏羲時已然故箕子敘

禹所傳之洪範以占二為貞悔則其來已久但其義則自文王發之故八卦乾坎艮震巽離坤兌之序六十四卦自乾坤屯蒙以至既未濟之序皆以為文王後天之卦其實不過闡明伏羲之意耳後天八卦雖取出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮之義六十四卦雖取反對正對往來順逆之義然不過舉此以例見耳其實錯綜摩盪可以互為先後也故陰陽定立之位已寓妙萬

物之神定位之中陰陽交互即其變之所從也故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也震得乾初爻坎得乾中爻艮得乾上爻巽得坤初爻離得坤中爻兌得坤上爻皆言其變也則乾坤為正不待言矣凡占卦者皆以貞為體以悔為用悔雖所以盡天下之變而體常在貞必以貞為主焉故自八卦之變而言則本卦為貞之卦為悔所占之事在體則重於貞所占之事在用則重於悔而占例可

知矣夫文王未演易之前未有辭也而先已有筮古之聖人何以為占邪葢君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占象與變皆吾心體心體之象即其辭也心體之變即其占也因其動靜而觀之吉凶見焉何待假辭以為占哉且易之為卦各言一象如屯難之象也故所言皆艱危之意蒙昧之象也故所言皆開通之意需待之象也故所言皆安舒之意

訟爭之象也故所言皆窒惕之意其餘六十四卦皆然止各發明一義而已不相無也以此待天下之變非屯之時而得屯非蒙之時而得蒙非需之時而得需非訟之時而得訟與他卦亦皆非其時而得其事與文王所繫之辭不相直也然而後世占者常用其辭則假其辭以明變耳如占動而示以静辭則不當動矣如占晦而示以顯辭則不終晦矣但從剛柔進退究極其情則又推本於畫前之易未動之幾則意

固在辭外也非天下之至精至變至神其孰能與於此哉朱子考變之例見於易學啟蒙者比附之占止從意湊貞悔之取亦雜支離而況倚於斷辭不能盡意以是言蓍失其圓神之德矣

內貞外悔例	本貞之悔例
僖十五年秦伐晉卜徒父筮之遇蠱曰貞風也悔山也	二三四爻變以本卦為貞之為悔國語重耳筮遇貞屯悔豫葢四五凡三爻變也

五不變占一例

畢萬筮遇屯之比初變也	蔡墨曰其乾之同人二變也	晉將納王遇大有之睽三變也	周史筮陳敬仲遇觀之比四變也	南蒯遇坤之比四變也	晉獻筮嫁伯姬遇歸妹之睽五變也

五變一占例

穆姜始往東宮筮遇艮之八史曰是謂艮之隨五皆變二不變也劉禹錫云變五而定一宜從少占是也

俱定艮卦彖占例

孔成子筮立衛元遇屯曰利建侯彖辭占也

艮之八辨

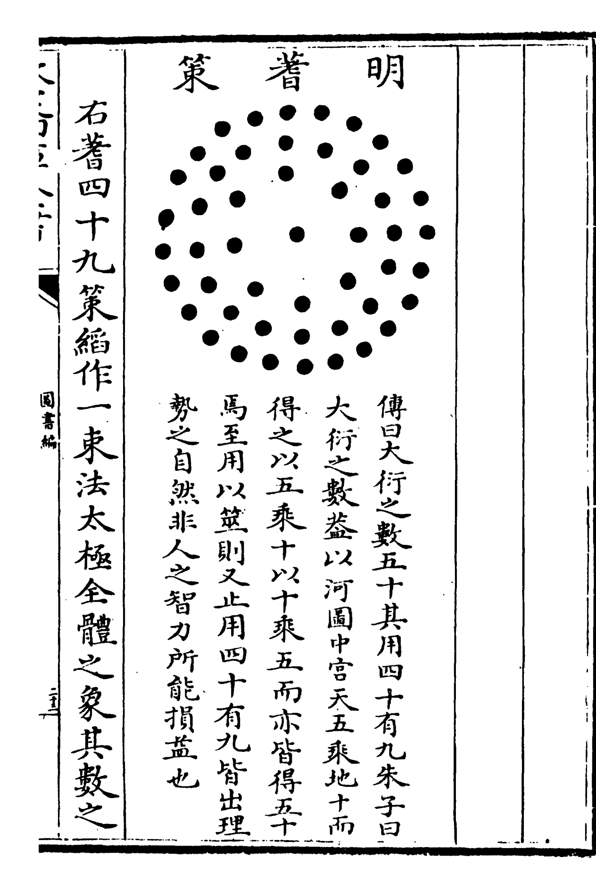
艮之隨亦隨之艮非之隨為八八者何筮法重為老陽數九單為少陽數七交為老陰數六折為少陰數八

正屯悔豫皆八辨

葢初與四五皆變不純乎九不純乎六而二三上則純乎少陰故言皆八

俱變依乾坤二用占例

蔡墨對魏獻子曰在乾之坤曰見羣龍无首吉此六爻皆變也

明蓍策

傳曰大衍之數五十其用四十有九朱子曰大衍之數蓋以河圖中宮天五乘地十而得之以五乘十以十乘五而亦皆得五十焉至用以筮則又止用四十有九皆出理勢之自然非人之智力所能損益也

右蓍四十九策縮作一束法太極全體之象其數之

所以然葢總八卦生生爻之實也陽儀之畫七儀一畫象二畫卦四畫也陰儀之畫七儀一畫象二畫卦四畫也因而七之七七四十有九傳曰蓍之德圓而神圓者其數奇以七圓聚而簇之則有自然之圓矣卦之德方以知者其數偶以八方比而疊之則有自然之方矣神者妙用不測知者變通不拘蓍陽卦陰蓍動卦静大易之體用至矣

右手分一

●●●●●●●

地●●●●●●●

●●●●●●●

中人●掛一

●●●●●●●

天●●●●●●●

●●●●●●●

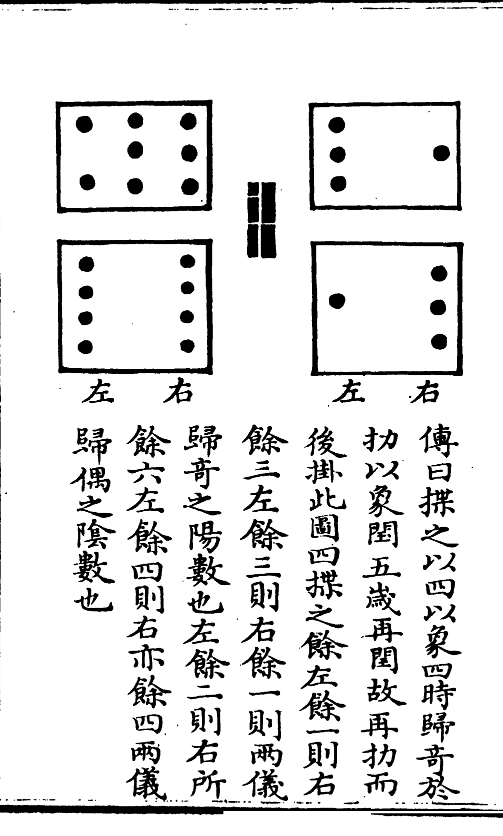
左手分一

傳曰分而為二以象兩掛一以象三兩者天地也三者人也掛者懸置也韻會曰置而不用是也舊說掛於小指次指間故訓再扐而後掛不通而以為明第二變不可不掛一字之訓不明而有不勝其支離矣

右蓍四十有九策分而為二以象兩儀而掛置一策於中以象人左右策四十有八並總卦爻之實也八卦經畫二十有四重之則為四十有八又每卦各八變其爻亦四十有八也其揲法先以左手取左半之策握之而以右手取右半一策掛置於中而不復動以象人居天地之中其隂陽寒暑晝夜變化一聽于天而無與焉一雖無與而常與四十有八者並用參為三才者也次以右手四揲左手之策而歸其奇或

一或二或三或四於小指次指之間謂之扐象三年一閏又以右手取中半之策取三餘三取一餘二取六餘四取四歸於次指中指之間謂之再扐象五年再閏而後掛者謂總所歸二奇置於掛一之所如掛之法韻會曰合而置之是也其歸奇之數不四則八無所謂不五即九得四爲奇一個四也於是復合過揲之策或四十四或四十分揲歸掛如前法爲第二變又合所餘過揲之策或四十或三十六或三十二分揲歸掛亦

如前法為第三變三變之後然後視其所掛之策得三竒為老陽三偶為老隂兩偶一竒以竒為主為少陽兩竒一偶以偶為主為少隂每三變而成一爻十有八變而成一卦一卦可變而為六十四卦而四千九十六卦在其中矣

傳曰揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛此圖四揲之餘左餘一則右餘三左餘三則右餘一則兩儀歸奇之陽數也左餘二則右所餘六左餘四則右亦餘四兩儀歸偶之陰數也

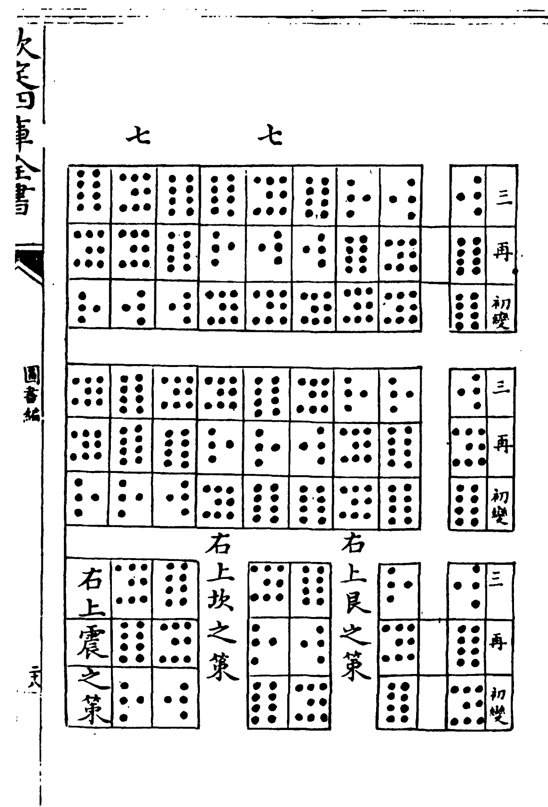
朱子曰奇之象圓圓者徑一而圍三陽用其全老陽三奇三三為九過揲之數亦四九三十有六偶之象方方者徑一而圍四陰用其半老陰三偶三二為六過揲之數亦四六二十有四少陽一奇二偶一奇三偶二積一二二為七過揲之數亦四七二十有八少陰一偶二奇一偶二二奇三積一二二二為八過揲之數亦四八三十有二此蓍數卦畫自然之妙也

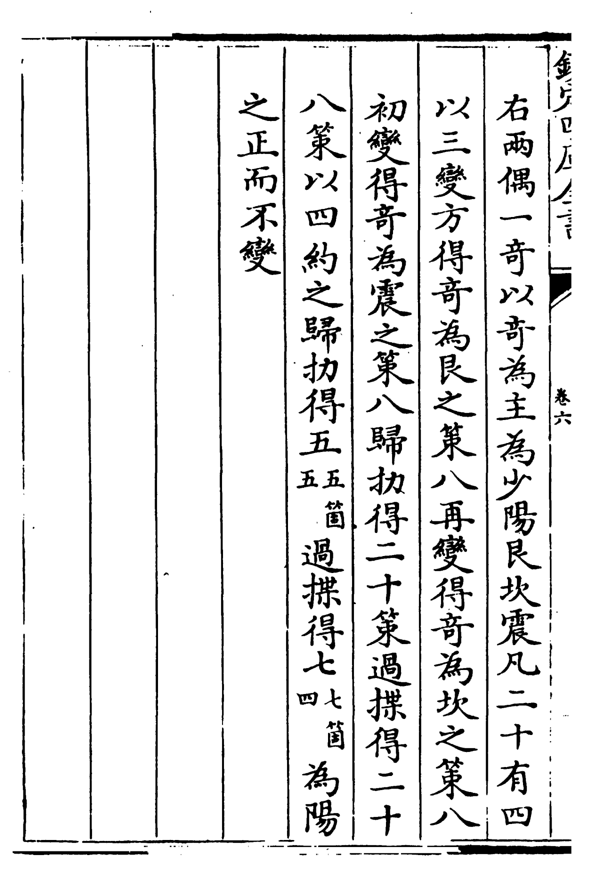
去掛一 初變歸奇過揲 再變 三變 爻	乾之策	巽之策	離之策	兌之策	艮之策	坎之策	震之策	坤之策
三變								
再變								
初變								
	三 三二 十四		四 四四 十六			五 五四 二十		六 六四 廿四
	九 九四 卅六		八 八四 卅二			七 七四 廿八		六 六四 廿四
爻	老陽□重變⚋		少陰⚋折不變			少陽⚊單不變		老陰乂交變⚊

右每三變而成一爻三變皆得奇有類於乾其畫為口識其以陽變陰也三變皆得偶有類於坤其畫為乂識其以陰變陽也三變得兩奇一偶以偶為主即其偶之在初在二在三有類於巽離兊其畫為⚋而不變三變得兩偶一奇以奇為主即其奇之在初在二在三有類於震坎艮其畫為一而不變凡有是八體亦八卦之體象也為一者二十四體為一者亦二十四體為口者八體為乂者六十四

體共六十四

圖說如後

七
七
三
再
初變
三
再
初變
右上坎之策
右上艮之策
右上震之策
三
再
初變

右兩偶一竒以竒為主為少陽艮坎震凡二十有四以三變方得竒為艮之策八再變得竒為坎之策八初變得竒為震之策八歸扐得二十策過揲得二十八策以四約之歸扐得五五箇五過揲得七七箇四為陽之正而不變

八 八 八

三再初變

三再初變

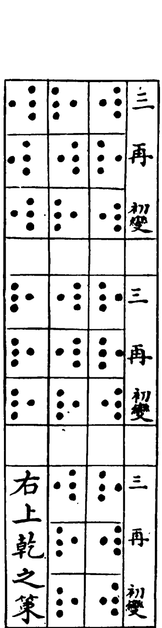
三再初變

右上巽之策

右上離之策

右上兌之策

右兩奇一偶以偶為主為少陰巽離兌之策凡二十有四以初變即得偶偶為巽之策八再變得偶為離之策八三變得偶為兌之策八歸扐得十六策過揲得三十二策以四約之歸扐得四（四箇四）過揲得八（八箇四）為陰之正而不變

三
再
初變
三
再
初變
三
再
初變
右上乾之策

右三變皆奇為老陽乾之策者八歸扐得十二策過揲得三十六策以四約之歸扐得三三箇四過揲得九九箇四九者陽之極變而為陰易以變為占凡陽爻之變者通謂之九

三再初變

三再初變

三再初變

右上坤之策

右三變皆偶為老陰坤之策者八歸扐得二十四策過揲亦得二十四策以四約之歸扐得六六箇四過揲得六六箇四六者陰之極變而為陽易以變為占凡陰之變者通謂之六

右八卦之體各八合而為六十四象焉其揲法從程子張子云再變三變不掛而得之蓋初變既掛一以象人置而不用復二變乃蒙上不復掛者為是也揲右不揲左從唐張轅莊綽二家蓋天動地靜陽變陰

合地承天而行於義為當左餘一而右承之以三餘三而乘之以二者成其為奇之陽也左餘二而右承之以六餘四而乘之以四者成其為偶之陰也陰陽太少均齊平正若如近世三變皆折左右並揲之法則為老陽者十二少陰二十八少陽二十老陰四參差多寡不齊如前一變掛後二變不掛而亦左右並揲之法則為太陽者二十七少陰二十七少陽九太陰一雖皆六十有四然太極之體極少益有終歲揲

蓍而不得遇純坤之變乾者矣明變之士幸研幾焉

論所占吉凶悔吝乃心上知來之幾

易之有占所以知來也故曰極數知來之謂占又曰占事知來知來之占全在幾上而幾之可驗者吉凶悔吝而已為善則吉吉者心之安處也為不善則凶凶者心之不安處也自凶而趨吉則悔悔者心有所悟而必欲改也自吉而向凶則吝吝者心有所羞而不欲為也此皆天命之本然而良知之所不容自已

者故四者在心皆謂之德聖人以神道設教特借此以示人欲其知本心之明不從外得也禍福無門惟人自召蓋謂幾在我也故禍福將至善必先知之不善必先知之善不善非吉凶所先見之幾乎舍此而求未至之禍福則有假於讖緯術數而命自外來人謀不能與亦何益矣故周之興也卜世三十卜年七百而卒不如其言蓋德有厚薄則運之長短因之而推測之術豈足以盡天下之變乎借使欲以推測盡

變則亦當因其植根以觀枝葉耳誠能即止而有知正可趨吉避凶以為安身之地而徒事口談則亦足以招禍矣

考變占

乾　坤

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

乾之策以老陽之數三十六乘以六爻之數則為二百一十有六坤之策以老陰之數二十四乘以六爻之數則為百四十有四合之凡三百有六十當期之日者周十二月為一期以朔言之則三百五十有四以氣言之則三百六十五日四分日之一舉氣盈朔虚之中數言之故曰三百有六十也然少陽之策二十有八積乾六爻之策則百六十有八少陰之策三十有二積坤六爻之策則百九十有二合之亦三百

有六十而大傳不言者以易用九六而不用七八也二篇者上下經六十四卦也陽爻百九十二以老陽三十六乘之積六千九百十有二陰爻百九十二以老陰二十四乘之積四千六百有八合之則為萬有一千五百二十當萬物之數然以少陽二十八乘陽爻百九十二積六千一百四十有四合之一萬一千五百二十是知少陰少陽之數隱於老陰老陽之中七九皆為陽而奇六八皆為陰而偶也此乾坤九六

之旨皆如是也哉

乾卦用九見羣龍无首吉　坤卦用六利永貞右明六十四卦九六變占之通例朱子曰凡卦六爻皆不變則占本卦彖辭而以內卦為貞外卦為悔按左氏傳孔成子筮立衛公子元遇屯䷂震下坎上曰利建侯秦伯伐晉筮之遇蠱䷑巽下艮上曰蠱之貞風也其悔山也此卦六爻皆不變占本卦彖辭卦象之例也

一爻變則以本卦變爻辭占晉畢萬遇屯䷂震下坎上之

比（坤下坎上）初爻九也蔡墨遇乾（乾下乾上）之同人（離下乾上）二爻九也晉文公遇大有（乾下離上）之暌（兌下離上）三爻九也陳敬仲遇觀（坤下巽上）之否（坤下乾上）四爻六也南蒯遇坤（坤下坤上）之比（坤下坎上）五爻六也晉獻公遇歸妹（兌下震上）之暌（兌下離上）上爻六也此一爻變占本卦爻辭之例也二爻變則以本卦二爻變辭占仍以上爻為主傳無例二爻變則占本卦及之卦彖辭而以本卦為貞之卦為悔公子重耳筮得國遇貞屯

震下坎上悔豫䷏坤下震上皆八益初五爻得九四爻得六凡三爻變二爻二爻上爻在兩卦皆八而司空季子占之曰皆利建侯此三爻變例也又變在前十卦主貞後十卦主悔見啟蒙六十四卦變圖

四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻為主傳無例五爻變則以之卦不變爻占穆姜往東宮遇艮之八䷳艮下艮上史曰是謂艮之隨䷐震下兌上益初四五三爻得六三上爻得九凡五爻皆變惟二爻得八不變法

宜用隨卦六二係小子失丈夫為占而史乃妄引隨之彖辭以為對非也

六爻變惟乾坤占二用餘卦占之卦彖辭蔡墨曰乾之坤曰見羣龍無首吉此其例也於是一卦可變六十四卦而四千九十六卦在其中矣引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

大衍總論

大衍之數本之河圖其說舊矣因天地之數五十有

五一段在大衍之後彼謂減五行本數為大衍亦若有所據也至謂卦本六畫減五行并虛一之數為六爻故止用四十有九則穿鑿附會失愈遠矣殊不知蓍草一本百莖可當大衍之數者二故揲蓍取五十莖為一握以行其數所謂天生神物聖人則之者此也況參天兩地三陽二陰變化錯綜以五乘十以十乘五其數皆五是五本數之祖也聖人用蓍以大衍其五十之數何必謂其取河圖洛書中之五數而大

衍之哉天數五地數五五乃蓍之小衍故五十為大衍即八之為小成六十四為大成也惟其謂大衍之數皆從河洛五數而大衍之所以於河圖必去其五於洛書必增其五而後與大衍合恐聖人不如是安排布置也要之五數在天地間五行五倫五德五方無往不然自大衍之數則為五十自河圖之數則為五十五自洛書之數則為四十五理本一致何必一一牽合而後謂之同哉或謂河圖數原在大衍後而

減五以合五十之數既有所據矣然而不免於疑何也葢疑者疑五十與五十五數不免有所增損以強合之故也況天數五以下原在大衍後而今則在乎大衍之前矣天一地二以下原在第十章之首而今則在乎天數五之首矣豈不以舊文錯簡故從而更易之也又安知大衍與河圖數不有所混而不必合之為一章邪後學於聖經當信以傳信疑以傳疑愚於河圖大衍之數姑存其疑以請正云

大衍河圖洛書先天後天總論

昔聖人幽贊神明而生蓍則河圖洛書以作大衍參天兩地而倚數觀變於陰陽發揮於剛柔用九用六立卦生爻和順道德而理於義窮理盡性以至於命故曰昔者聖人之作易也將以順性命之理在天曰陰與陽在地曰柔與剛在人曰仁與義此性命之原也故易有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六易六位以成章六十四皆變為六十四也三

變十有八變成爻成卦八卦小成六十四卦而大成卦得先天則天地山澤雷風水火相錯順逆先天八卦六十四卦可窮也卦得後天則震巽離坤兊乾坎艮互易反對後天八卦六十四卦可窮也由先天後天始乾坤蒙終坎離既濟未濟而四千九十六卦生焉天地萬物之理盡在是也以之和順道德而理於義以之窮理盡性則至於命矣

卜筮總論

先儒以易為卜筮而作未為非是但所謂卜筮者主於開物成務以前民用而非若後世之論利害也聖人以百姓迷於吉凶之故雖父兄臨之師保誨之官司治之亦不知畏也所畏者惟在鬼神且如蠻夷氐羌雖無君臣之序亦有決疑之卜或以金石或以草木國不同俗然各信其神以知來事而況於百姓乎故聖人因其明通之以卜筮使先齋戒以神明其德既神明則機易發觸而後卜筮之師以言告之則

無不聽焉趨吉避凶安身利用此聖人所以為神道
設教也後世不知易之為教欲開人心而執其象占
立為斷例則不過一卜筮推測利害之粗迹耳先師
有言筮固是易龜亦是易可謂知筮龜矣外易理而
說著龜則其言豈不贅乎春秋以後卜筮別有繇辭
如陳懿氏卜妻敬仲則曰鳳凰于飛和鳴鏘鏘有嬀
之後將育于姜五世其昌並于正卿八世之後莫之
與京晉獻公卜立驪姬則曰專之渝攘公之羭一薫

一猶十年尚猶有臭卜徒父筮秦伯伐晉遇蠱則曰千乘三去三去之餘獲其雄狐史蘇筮晉伯姬嫁秦穆公遇歸妹之睽則曰為雷為火為嬴敗姬車脫其輻火焚其旂不利行師敗于崇丘歸妹睽孤寇張之弧姪其從姑六年其逋逃歸其國而棄其家明年其死于高梁之墟如此類者甚多皆不以易理斷也蓋後人自為繇辭如漢焦貢易林京房火珠林之類耳或謂易中亦有此理不以其說為非則固後世之見也

夫伏羲作易有畫無辭而因象觀變辭在其中豈易外之理別有一說哉及文王繫辭正以發明伏羲之意而已周公孔子復申爻傳四聖一心亦無他意乃復別繫之辭則易外又添一說矣雖于利害時或測知然瑣碎煩難理非一貫何足以開人心哉其在洪範言卜筮于卜則曰雨霽蒙驛克于筮則曰貞悔雨霽蒙驛克者是以五氣占也貞悔者是以二體占也然其辭則皆本於易矣雖筮法僅存卜法無考必不

若後世于易理之外各以私見立說也不然卜筮亦小術耳何足以定天下之吉凶成天下之亹亹哉

龜長筮短之辨

大禹謨舜命禹曰朕志先定詢謀僉同鬼神其俞洪範曰汝則有大疑謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮既謀及于心又謀及于卿士庶人志乃先定而謀又僉同則何待于卜筮哉此見聖人之心至虛無物不敢以人謀自私也若謂卜以决疑不疑何卜

則將有執其私見而不聽命于天者矣舜又曰龜筮協從卜不習吉是不再卜也而金縢則言乃卜三龜一習吉其所謂卜三龜者非立三人以相參考也正如洛誥有謂我卜河朔黎水我乃卜澗水東瀍水西惟洛食我又卜瀍水東亦惟洛食此豈再三之瀆哉蓋即一事而分條異其命辭耳在舜卜禹而得吉則不必再卜此則卜澗水東瀍水西之外又卜瀍水東以覆驗洛之吉否不嫌于相襲也故曲禮曰卜筮不

過三謂卜筮皆可以三為節亦豈謂必期于三哉然

又曰卜筮不相襲者葢以卜人筮人各有專職故惟

卜與卜襲筮與筮襲而以卜襲筮以筮襲卜則其法不

相通焉若卜筮互相為占則禮之所有也禮先筮而

後卜洪範亦有龜從筮從或龜從筮逆之說筮龜固

並用矣但古大事決于卜故曰大事卜小事筮而左

傳因謂之筮短龜長則二者並占以從龜為長耳卜

筮互相推決故各立官蓍為枯株不若龜有靈性故

尤以龜為長而小事則止以卜可也易以蓍龜並稱其德本無高下著短龜長之説葢自俗傳而蓍龜遂分輕重豈惟以龜有血氣之靈蓍為枯槁之物哉夫蓍龜所占皆本于易但龜主于象蓍主于數象則窮于五行數則觀于二體其所推極亦係于人之精神耳聖人不生龜亦不出而龜難著易業亦易傳意必當時卜師之術遠而深筮師之術近而淺推測各窮其術事之小大因亦殊焉故大事卜小事筮禮家遂

著為兩用而不知龜筮之德豈有二哉龜筮之法不知起于何時觀舜言龜筮協從則唐虞之前二法已皆有之或謂伏羲始造龜卜神農始以著筮亦臆說耳觀大傳聖人探賾索隱鈎深致遠莫大乎著龜之說則卜筮已備於伏羲之世矣

圖書編卷六